

二
林
居
集

二林居集卷三

長洲彭紹升允初著

雜著三
自知說

予常入世流獨行而寡偶輒慨然曰知我者誰乎已而悔之
曰涂之人莫不我知也患不自知耳不自知不能知人也天
下之相接者其爲人一也其爲知一也與之語則諾與之處
則諧我知彼彼知我我與彼曰以其知往來而無窮而猥曰
莫我知欺人耶自欺耶或曰人之類或智或愚或賢或不肖
不一矣不知其類而曰人耳人不庸愈于不知矣乎曰不
類者其末也無不類者其本也以我知我無知而無不知謂

之自知而予未之能也。安能知人矣。噫。

龍說

士當爲真龍。毋爲土龍。真龍者。其神無方。其應無迹。或飛或潛。能天能淵。故物莫得而難焉。土龍則不然。或龐乎其大也。或眇乎其小也。其狀殯然。其用畫然。入火則焦。入水則敗。何哉。滯于方者。其神索然矣。古之士。或侶陶漁。或操版築。適然而安之。龍也。今之士。龐乎爾。眇乎爾。跼淵而跂天。非焦則敗矣。其龍也。其哉。其土也。

二林居說

知歸子讀古人書。負志節。慕梁谿高忠憲公之爲人。已而無所試。有出塵之思。復慕廬山劉遺民之爲人也。兩先生往來。

修學地同名東林。知歸子因題其居曰二林。夫遺民當進退之交。見幾而作。聞遠公之化而歸心焉。予讀其所爲誓詞。渺然欲脫。三有證無生。其視身與世相遭。不過如一漚之起滅。初不足干其中。局而同時高尚如陶公。乃猶不能自釋于懷。慕秦人之往而不反。不亦狹乎。忠憲之入道也。讀程伯子書。至百官萬務。兵革百萬之眾。疏水曲肱。樂在其中。萬變皆在人。其實無一事。豁然悟曰。其實原無一事也。故其末後有云。心如太虛。本無生歿。由斯志也。曾家之風浴堯舜之垂裳。其果有二道邪。烏呼。知心如太虛。則十方刹土。特太虛中之景像。由是坐寶蓮。歆功德水。一唯心所見。何生歿之云。故曰。隨其心淨。則佛土淨。此遺民所自證。而亦忠憲所不能外也。

或曰世出世間其趣各殊予比而同之必有起而相爭者如之何知歸子曰而不觀夫太虛乎太虛之中孰同孰異知道者默而成之不言而信矣故曰君子無所爭此二林居之說也

示學子

師法廢人材壞首見于文章浸肆爲風氣而天下國家病之矣我

朝文章蓋莫盛于康熙之世其時治經講學者莫不具有師法白首專門不敢以他岐之說雜乎其間其出備驅馳往往能自樹立不肖詭隨以毀其守雖其末流之病或失之迂或失之隘要以視彼蕩而不知所歸者則已遠矣紹升少承

祖父之訓長求友天下于同府得汪子大紳于瑞金得羅子
臺山于萊州得韓子公復皆先以文章作合已則孳孳焉惟
以古先聖賢復性之術相切磋治經講學務求自得上望康
熙諸公自首專門未之逮也至其一念真實不肖詭隨眾好
視諸公寧異焉居閒日久慮後生之無聞而樂其繼也意欲
如陳同甫聚諸小秀才教之相與磨礱文術說經書大義析
其所疑堅其所信俾知反而求自得焉顧言之而急科名者
莫予聽也其志趣少異于俗者其氣力聰明又不足以赴之
予慮日深日益以不樂欲淡固自息亦未能也游吾門者姑
以此告之告之而予聽也奮其氣力聰明斬于自得也人材
興焉文章理焉風氣應焉告之而終莫予聽也子如之何哉

學子念之

論文五則

制義者注疏之一體用以宣暢經旨發揮道業而已世傳王半山蘇頌濱及南宋諸家之作變動開合曲盡事理與其所爲古文無以異也明著令用八股成化宏治閒夏忠殷質元氣內充正德嘉靖理達詞昌茂而有閒彬彬乎唐元和宋慶歷之盛也隆慶以降迄崇禎屢變益蕩不無離合就其善者周程之墜緒屈賈之心聲往往而在後之論者欲執成化宏治之一槩以量列朝亦通人之蔽也原流正變若天之四時窮則復始豈可局乎哉

文之爲用有三曰明天德陳王道辨物情而所以行之者四

曰惻隱之心羞惡之心是非之心辭讓之心是四者根于性效于情而成于才才者性情之所由達也而泥注疏之體者則曰無事才方惡人之以才汨之也不知才不盡惻隱羞惡是非辭讓之心不可得而著也後之讀其文者惻隱羞惡是非辭讓之心不可得而興也若是者不作可也吾讀有明中晚諸先輩文而四者之心不覺其勃然興也天德王道物情因是益辨背而察焉是注疏之善者也以斯言才油然而性情之際矣縱橫捭闔不衷不範吾亦惡之

時有古今道未嘗變也聖賢修而明之相繼而詳以異成和不必盡爲同也二程子之說朱子已不能無異矣惟道之從而何容心焉明初學者多墨守章句并爲一談自陽明先生

二木月集 卷三
作而承學之士始知反求諸心。要于自得。其見于文。往往如
圓珠出水。秋月寫空。舜居溪山。子在川上。庶幾遇之。慶歷以
還。脫落清虛。漸成故習。一二選家。盡力彈射。矯枉之過。清響
漸微。至有白首鉛槧。著書滿家。而莫能名其所自得者矣。其
爲得失。獨經義云爾哉。

經義之病有三。一曰腐。二曰酸。三曰俗。天之肖物。日新而不
窮。是有本焉。而不可以已也。輪扁之爲輪。得之手。應之心。口
不能言。有數存焉。于其閒。其于文也。何獨不然。拙者爲之。取
已陳之糟魄。而求味焉。索然矣。故一在去腐。書有之。無偏無
黨。王道蕩蕩。無黨無偏。王道平平。柰何不由其蕩蕩者。平平
者。日崎嶇于幽崖絕壑之中。得一卉一石。樂之忘年。將欲躋

泰山之高窮滄海之大不亦左乎故二在去酸朱子之言學也曰脫棄凡近以游高明其言詩也必先滌除腸胃辛穢之氣而後可以漱六藝之芳潤苟辛穢不除妄談六藝譬猶燕旃檀于鮑魚之肆聞者掩鼻而趨矣善爲文者空諸所有一字不立如是久之客氣旣消天明斯復古昔聖賢所以爲言之旨乃可得而窺也誠得其所以爲言之旨而有不能爲聖賢之言者乎故三在去俗

去俗者立心之要也去酸者修詞之要也去腐者明理之要也理旣明則心可得而立矣心旣立則辭可得而修矣兼是三者質有其文焉可以與于君子之林矣雖然文之用盡于斯乎觀乎天文以察時變觀于人文以化成天下聖人之所

以爲文者有如是也。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉。天之所以爲文者有如是也。知道者默而成之。庶矣乎。

敘文

予年十八會試京師。放榜後。省舅氏光祿公于保定。寓衙齋。兩月。同舍者爲從舅瞻菴先生。嘉定張吾山。俱好爲詩。予因效爲之。瞻菴先生齒旣高。習聞鄉先輩行事。屢道予。曾大父南昀府君之爲人。予因作述祖德詩以獻。先生歎曰。他日能繼南昀先生之志者。必子矣。其年秋還家。明年春。吾母病瘍。夏而劇。及秋。遂卒。苦中稍稍稽古喪禮遺文。遂讀周易毛詩注疏。次讀漢唐宋諸家文。時有論著。質之受業師李先生勉百。先生盛稱之。已復質之陳丈和叔。爲書先之。高自

標置陳文驚輒目爲奇士其後邵丈敦之見予所作獨曰子之志高矣以爲文則未也凡爲文莫先辨體漢人有漢人體魏晉六朝人有魏晉六朝人體唐宋人有唐宋人體且非直此而已漢之西與東也魏晉之與六朝也唐燕許之與韓柳李孫也宋歐之與蘇王之與曾也其原各有所從出其流各有所至其體之殊異顯若黑白微若淄澠而不可以豪釐混也故善爲文者莫若守一家之書凝神壹志句倣而字爲之始則得其似矣繼則肖其真矣其斯爲古人之文而非復吾之文矣及其久而與之化也其斯爲吾之文而不復有古人之文矣若乃游談無根師法蕩然非鄙則倍此不足以言文也予因是一舍其故習切切焉惟古人之求久之而得其似

者十常四五焉。顧不知所爲。眞者安在也。其後遇薛子家三。聞其論詩也。異之。其言曰。詩志之所之也。末有不端其志而能爲詩者。求端其志。莫先于知道矣。孔子讀詩三百篇。獨贊鴟鴞。烝民爲知道然。則爲詩者亦求爲周公尹吉甫其人而可也。又言古聖賢人尚矣。次焉者其惟志士乎。志士之詩。吾于近世得二人焉。曰謝翱。曰杜濬。其志潔。其思苦。其音哀。故其爲詩也。非復人人之詩。而必二子者之詩也。君其擇焉。已而予讀宋明諸先儒書。有省。始一意于道。于是與汪子大紳往還甚密。而大紳顧好與予論文。予有作。每質之大紳。大紳之論文也。與邵薛異。曰。從自己胸中流出。蓋天蓋地去。不如是。不足以爲文。予心是其言而難之。其後入京師。遇羅子臺。

山質以向時所作臺山輒曰否否予怪而請其說臺山曰爲文之道昔人一言盡之曰文從字順而已矣有倫之謂從以言其理察也有序之謂順以言其思周也理察而思周斯其言足以達天德明王道自六經四子以降獨有唐韓愈氏宋曾鞏氏爲能契之自餘諸家或疏或駁或夸且陋南渡而遂無聞焉子有志于是亦法韓曾二氏而可矣六經四子根柢也因爲予繩削其文而于字句閒尤兢兢予自是不易言文然臺山故好習靜好佛書自與予交日以斯道相切劘已而遇戴子東原講訓詁治爾雅說文入包山讀法學經究天台教故其論文也日益辨而予則以淨土爲歸日常束書不觀有所作稱意爲之不復知爲何體之文也然予讀佛

經而得爲文之旨焉。旋乾轉坤。沐日浴月。粲嚴經之文也。萬斛原泉。千尋飛瀑。般若經之文也。空山鶴唳。靜夜鐘聲。四十二章遺教經之文也。雖然有本焉。大智心所出生故。大悲心所成就。故前二者之文。予志焉。未之逮也。或彷彿其影響者。其後之文乎。而臺山亦往往僂之。謂予文如梅如青蓮。寒香寂淨。和風扇物。又曰。本分事理。木色文章。學道久如。方得到此。大紳論予詩曰。束心于規矩之中。游神于言象之外。肫然至妙。充然有餘。其論予文曰。周情孔思。一往西方路頭。嘻。微二子知我者則希矣。自顧少時。頑鈍庸劣。竄不足以與乎斯事。荏苒四十年。賴諸將伯。夾輔提持。不敢自放棄。而舊侶彫謝。前路茫如。俯仰寸陰。彌增慨息。日業餘暇。援筆述之。志學

之士儻有興焉。

蓼語示諸兄子

記有之。父母在不敢有其身。予生年四十五矣。其在四十五年之前。一父母之身也。父母之命東焉而東西焉。而西南焉而南北焉。而北無私適也。自吾母既逝。吾父歸休以來。日侍左右。未嘗信宿離。謂可百年長保此樂。乃至於今。則遂已矣。追慕呼號。邈無及矣。念此身之屬於予也。斷自今始。雖事親之責稍釋。而吾所以自事其心者。方日新而未有已也。然則學之一事。蓋將盡吾生焉。前此者亦嘗出入儒釋之間。然而靡其流矣。未窮其原。涉其樊矣。未窺其奧。故不可以言學也。古人之言學也。曰既竭吾才。如有所立。卓爾曰不專心。

致志則不得也。此豈乍前乍卻。載沈載浮。所能冀其實獲者哉。道亦有言。絕利一原。用師十倍。佛亦有言。制心一處。無事不辦。然則誠欲究竟斯學。豈無所以善處其身者乎。夫家居則有宿習絆之塵務。撓之俗物。黜之一齊眾楚。入道良難。若乃離喧憤場。入清涼宅。淡山蘭若。寂歷安居。目無異見。耳無異聞。念茲在茲。夜以繼日。客塵既淨。天明自還。百工居肆。以成其事。其不謂此乎。如或譏之曰。逃禪。或議之曰。絕物。不見是而無悶。吾誠有以處此矣。

吾之學也。近或一里。或十里。遠不過五百里。然諸兄子不須以吾之遠近爲意。其近也不可以事關之。其遠也亦不可使人迹之。使吾去住自由了無牽絀。則工夫易成。片段到得動。

靜一如卽居家亦無不可。否則不能安吾之心。且遂不能安吾之身。鴻飛冥冥。殆將驅我于天台雁蕩閒矣。

吾之學也。暫或一月。或三月。久或三年。或五年。願諸兄子謹持門戶。精治文史。無荒于嬉。以廢厥業。更宜審邪正之幾。嚴義利之辨。安貧砥節。承先澤。保家聲。于是乎在大要家之所。以興名之所。由立一言以蔽之曰。諸惡莫作。眾善奉行。爾矣。家之所以替。名之所由墮。一言以蔽之曰。以小善爲無益。而弗爲。以小惡爲無傷。而弗去。爾矣。吾人近取堂。不獨爲鄉黨通推暨之門。亦爲吾家保將來之祚。卽今規模矗立。諸兄子能踵而成之。俾被其澤者。無終窮焉。卽吾家之祚與之爲無終窮矣。如或垣墉具矣。莫與塗暨茨者。吾恐斯堂之廢。亦非

彭氏之福也。

子年二十餘。早有兼善之懷。于天下事。蓋嘗一一復之胷中。思得一當。以旣厥志。已而閱歷世途。稍知進退。自度量淺而才疏。終不能適用於世。一有蹉跌。且貽老人之憂。故自奉部檄以來。韜隱家術者。又十有五年。其在家亦思遵修禮法。化導鄉黨。而誠意未孚。一門之中。已多隔礙。求其及遠也難矣。子曰。射有似乎君子。失諸正鵠。反求諸其身。子不能已于反求。其尚敢輕言一出乎。諸兄子年力方彊。它日程途。正未可量。然其出也。果有濟于世。而無損于己。又何難焉。不然富貴而失其身者多矣。吾願諸兄子之慎之也。

古之立後者。大要有承祧之責者也。若支子則不盡有後。故

記曰喪有無後無無主六朝高士往往預敕族屬俾無立後傳之正史以爲美談予既脫屣世緣予妻亦虔修淨業

六朝高士之風心竊慕焉且吾宗自 尙書公以下諸兄子林立類皆克守家風誠能體先人敦樸之遺啟後世詩書之澤出則有濟於時處則不失乎己予懷渺渺夫亦可少慰焉孟子曰不孝有三無後爲大亦爲有承祧之責者言也豈一身之私計乎哉

或曰古之居喪者未葬不離殯側旣葬不離木主今子未屆祥禫遽舍而之它不已急乎曰此喪之末節也吾受命于天而不知命之所由立吾受形于父母而不知形之所由踐若是者謂之風痺不仁夫風痺不仁之人雖使日僵臥于苦由

之間畢三年而不懈其于孝猶無與也。古之人有去親而游學者有居喪而赴講會者亦各有當而已矣。誠于此沈船破釜血戰一番埽盡羣魔此心端拱命由此立形由此踐天地古今通一無二。況于父母豈有以存亡遠近間者哉。

蓼語者苦語也。亦了語也。白沙子曰。千休千處得。一念一生持。未到千休安知一念。此了語所由作也。一念既了則此語亦爲疣贅矣。

蓼語知歸子居憂述志之所爲作也。知歸子嘗贈予以句曰。心從休處得歸根。休止也。善也。于止止其所止。卽至善也。此白沙千休千處得。一念一生持之謂與夫此千休皆由一念。是一念也。天地古今通一無二。明有禮

樂幽有鬼神森相質對而何有遠近存亡之閒哉始知
歸子有飄然遠引之志眾皆疑之予獨憂之及今讀蓼
語反復千餘言涼涼孤影沈沈絕照有非意言所能盡
者然後知知歸子之飄然而遠引也至孝也止至善也
知至至之知終終之吾且于知歸子望之矣然知歸子
方當棄家遠引而予乃攜家入長安中蒹葭采采白露
未已言念伊人道阻且右予終能無愴然也乎雖然聖
人之繫家人曰君子以言有物而行有恆知歸子止其
所止可謂行有恆矣于是乎語兄子可謂言有物矣又
誰謂知歸子棄家者哉王芭孫書

書問一

二才集 卷三
荅羅臺山書

承惠書別錄一通。反覆再四。其文蔚然渙厚。有古人之風。末學膚受。顧景內慚。何敢漫有陳說也。顧嘗聞之。有弗辨辨之。弗明弗措也。畜所疑而不以告。非相長之義也。旣于旁注中略陳其愚。敢復申綴其說。幸垂察焉。書中論文與道原流分合之故詳矣。雖然。其于本末先後之辨。抑猶有未盡也。昔者聖人之于道也。旣孰復于躬而自得之。懼後此之欲至于道者。瞽而逃其方。因卽其自得之實。宣之爲言。其言遠近幽顯。不可爲典要。而一本于人心之所同然。主于覺世牖民。範之于道而已。此文之所由立也。孔子旣沒。微言漸湮。羣弟子各私所見。離異其宗。子與氏有憂之述。大學一篇。條目甚具。而

其要莫先于知本子。思氏紹明之溯大原于天命。著體道實
功于戒懼慎獨。其末申言入德之方。偁引衣錦尚絅之詩。倦
倦于闇然的然之別。其故可思矣。孟氏繼作折中羣聖。其言
求放心。言先立乎其大者。其卽知本之謂也。孟氏沒其傳滋
益熄。漢唐諸儒沿流滌原。各資所得。著書以自鳴。及究諸儒
生平所守與所著書。能不詭于聖人者。董氏而止耳。王仲淹
氏而止耳。自司馬遷楊雄以下諸子。其所著書于道卽不盡
無所見。要未嘗深明乎本末先後之故。實措于躬行。故于道
時有所虧。明蔽雜半。徒使後之學者眩其瑰麗。泊道而豔文
亟亟焉。以空言爲急務。非不知本之過。與宋興濂谿明道伊
川康節晦翁子靜諸先生作實始抽聖緒。修明道教。其所資

厚薄與其得力淺深固不能無小異要其于本末先後之辨未嘗不同而末流之弊猶且騁虛談溺誦說二百有餘年而陽明先生作乃獨苦心畢力擴清氛霧揭致良知爲宗一時之士憬然覺寤各思反求諸心刊除枝葉披尋其根柢東廓念庵景逸念臺諸先生遞踵厥迹精思密踐矩矱益嚴誠灼見乎道之不可須臾離語默動靜一息不存卽違道遠而曠其官故超然拓無欲以爲基而于無聲無臭會其極以近紹周程遺規上續孔孟以來之正脈衆人心之所同然以復返天命於穆之本又豈語言文字所得而承當也哉足下欲以馬揚諸子系斯文正統則濂谿明道諸先生將爲附庸與抑漫無差別謂竝軌而齊驅也至若上下千百年間躬忠信之

質履蹈繩墨至行激發者不可勝數其爲三綱五常所系賴顧不大哉今僅僅以其詞之工者系于統其行修整文采不章者將不得與馬揚諸子竝又非所以爲教也且使後世之志乎道者將由馬揚諸子之文上追孔氏與抑將由濂谿明道諸先生遺書反求諸心而自得之以衍孔氏之傳與覺世牖民其專任又奚屬與嘗不待煩言而洩矣紹升于馬揚諸子之文誠心好之顧其夙昔所志與生平用力之地則有在彼不在此者惟足下更有以教之語言淺拙無以自道惟益皇悚不盡

與韓公復

接手書蒙誘進以斯道反覆開喻明辨以哲感切感切承諭

存養省察致知三者交資其說至當顧願有進者古之聖賢
因病立方隨時補救雖千途萬轍然其要歸一而已矣天命
之性人所同具不學而能不慮而知所爲學與慮者不過去
其所本無還其所固有而已格物致知要于切己處用力則
知乃真知物非外物意誠心正一以貫之矣讀書講明義理
祇貴求其放心期于自得非外求附益也兄謂學未有不以
知爲先固也知豈可外求乎聞見之知德性之知二者之辨
甚微學者往往依託附會認賊爲子非誠于爲己者未有能
斬然無惑于其際也程子曰聞見之知非德性之知德性之
知不假見聞又曰只心便是天盡之便知性知性便知天當
處認取更不可外求合之定性書識仁篇諸說參之可以審

端致力矣。紛紜同異之說。且可一切置之。否則析理益精。去道轉遠。近世講學諸老。可爲明鑒。區區所不敢出也。

荅宋道原

往歲在京師與臺山相會。得聞足下行誼。輒傾心向往。頃辱手書。論朱陸異同之說。竊有不能無疑者。敢誦其業以復于左右。紹升年二十四。始有志于學。以爲學者求其在我者而已。于朱陸兩家之書。惟取其切于身心者。反觀而默識之。至彼此異同之故。則不暇致辨。譬飢者之于食。求一飽焉。菽麥之辨。非所急也。自一二年來。反覆于中庸之書。乃益信陸子之學。其爲聖人之學無疑也。足下謂陸子遺棄問學。專重德性。以是爲陸子病。是未知聖人之學。唯在復性。復性之功。在

明明德外德性無所爲問學也外德性而爲問學謂之玩物喪志故曰道也者不可須臾離也博學審問慎思明辨所以明善善非德性邪篤行者明之而不已其功也此一貫之旨也博我以文約我以禮卽博卽約非二物也其爲物不二則其生物不測此天地之道也聖人之學也知聖人之學則知陸子之學矣足下勇猛向道近今所罕顧白以矜持太過每多所畱滯果何爲而然哉毋乃所以尊德性者或未得其方與朱子云非全放下終難湊泊願足下淡體斯言也紹升自分才力淺薄雖稍知徑路而實踐爲難方將晦迹寬閒之地優游猷飫以期斯道之有成足下教以隱居求志愛我良厚敢不拜嘉獨念去聖遙遠斯道榛塞願足下獨觀于昭曠之

原無以一家之說自泥。紹孔氏之絕學，爲一世之宗師，以副區區願望之心，幸甚幸甚。

與汪大紳

頃得公復書，其論文字原流得失，浹得六經之旨，不惑于近似之說，其在來安政事，略具于與閻懷庭書，讀之令人欣暢無已。如親見陽亢宗元魯山與之俯仰揖讓也。吾兄得此賢主人，真不枉斯行矣。公復不遠千里，以來安人士委命于兄，蓋將進斯人以古人之道，而收變化善治之效。兄得公復爲之主，德不孤矣。切磋究之樂何如也。近世學業之弊，在浮文日勝，不知反本。卑者溺帖括靡曼，旣不足與言，其粗知從事于六經者，顧往往不求實得于己，而徒欲求取于人，求勝于

人夸多鬪靡黨同伐異雖白首鉛槧著書滿家難免玩物喪志之誚大可惜也弟聞兄與人言論于時俗之學每多回護在兄自謂寬以居之不知此中受病總是爲己之心不切誠信得第一義更無第二義可商量也如云以之責己不必以之責人不知人已一體切于爲己卽未有不切于爲人者孟子道性善言必稱堯舜曰人之有是四端而自謂不能者自賊者也謂其君不能者賊其君者也尚安得有第二義邪兄誠信得此義直下承當若洩江河沛然莫禦吾道之幸來安人士之幸也

復宋道原

廖君至得手書頗慰積年之思伏承爲斯道計拳拳無已惟

恐弟之淪于禪寂而不知反足下之憂我甚矣。自念志學以來十有餘載。于先儒學術之異同。略窺門仞。顧率無以副足下之盛心者。誠以學者入道之方。各因其性之所近。不能彊同。要其歸。上達天德。則一而已。弟之所向。蓋在橫浦慈湖之間。足下必以程朱律之。自齟齬而不相入。子思曰。道並行而不相悖。亦顧其所以用力者何如耳。足下邇年來主敬工夫。已能成熟否。竊謂不到得胷中無一事。時總不過以敬直內。非敬以直內也。欲得胷中無一事。不有廓清掃蕩之功。以斷至于豁然之候。則揠苗助長之病。將有不能免者。如何如何。臺山兄未曾入京。聞其見在江浙。習靜空山。必欲到豁然之候。方肯還家。此時亦無從迹之也。足下以患貧之故。託業青

烏雖爲養親計然于道實有所礙真西山以命詢曰者而慈湖呵其未能忘富貴青烏家言與曰者何異不當以之自爲其可以之爲人乎後之議慈湖以禪者多矣然求如其潔潔淨淨不以生歿利害動其心者何未之見也然則學者之病固有不枉于禪者邪願足下思之慎之是仲明翁于數年前見訪兩次其人甚淳厚然論學無所發明亦不免爲青烏家所惑此中猶欠分明在聞廖家館地頗佳足下安心授徒甚善吳中之游別俟機緣可也

與戴東原書

承示原善及孟子字義疏證二書其于蒸民物則形色天性之旨一眼注定傍推曲罔宣洩無餘其文之切淡奧衍確然

戴記之遺。漢唐諸儒言義理者。未之或先也。紹升憤于學問。于從入之塗。不能無異要。其同然之理。卽欲安生分辨。安可得邪。顧亦有一二大端。不安于心者。敢質其說于左右。竊謂學問之道。莫切于審善惡之幾。嚴誠僞之辨。善惡之幾。審則能日進于善。而終止于至善。至善者。一天道之曰新而已矣。誠僞之辨。嚴則能日進于誠。而終于至誠。無息。至誠者。一天命之不已而已矣。天命不外乎人心。天道不外乎人事。是故離人而言天。不可也。是二書之所極論也。其或外徇于形名。內錮于意見。分別追求。役役焉。執筌蹄爲至道。而日遠乎無聲無臭之本然。不知天其何以知人。是故外天而言人。不可也。程伯子云。天人本無二。不必言合。一語之下。全體洞然。殆

二書所未及察也。原善之言天命也。引記云。分于道謂之命。解之曰。限于所分曰命。此恐不足盡中庸天命之義。中庸之言天命也。言上天之載而已。此上不容有加。若有加。何以云至。維天之命。於穆不已。天之所以爲天。無去來。亦無內外人之性于命也。亦然。昭昭之天。卽無窮之天。孰得而分之。命有自分。卽性有所限。其可率之以爲道邪。率有限之性以爲道。遂能位天地育萬物邪。此其可質者一也。虛寂之文。見于大易咸之象曰。君子以虛受人。太傳曰。寂然不動。感而遂通天下之故。不虛則不能受。不寂則不能通。清明在躬。氣志如神。虛寂之謂也。今謂犬之性牛之性。當其氣無乖亂。莫不沖虛自然。則亦言之易矣。人于無事時。非有定力。不。入于昏。則流。

于蔽而況犬牛乎。又曰。老莊尚無欲。君子尚無蔽。似亦未盡。無欲則誠。誠則明。無蔽則明明。明則誠。未有誠而不明明。明而不誠者也。其謂君子之欲也。使一于道義。夫一于道義。則無欲矣。程伯子云。天地之常心。普萬物而無心。聖人之常情。順萬事而無情。故君子之學。莫若廓然而太公。物來而順應。無欲之旨。蓋在于是。固非必杜耳目。絕心慮而後。乃爲無欲也。此其可質者。又一也。疏證以朱子復其初之云。本莊周書而警之以爲德性。資于學問。進而聖智。非復其初明矣。是謂德性不足以盡道。必以學問加之。則德性亦不足尊矣。夫學問非有加于德性也。漸有以盡乎其量而已。盡乎其量。則聖智矣。故曰。堯舜性之也。湯武反之也。性之者。明其無所加也。反之。

者復其初之謂也。又以老莊釋氏之自貴其神而轉以訾夫張朱二子。夫神之爲言。不始于老莊釋氏。易大傳曰。神无方而易无體。又曰。神也者。妙萬物而爲言者也。何謂邪。謂不當以神與形爲二本。二之非也。將先形而後神。而不知神之無可先也。此其可質者又一也。合觀二書之旨。所痛攻方闢者。尤在以理爲如有物焉。得于天而具于心。謂涉于二氏先儒語病。則不無然。外心以求理。陽明王子已明。庶其非矣。將欲避眞宰眞空之說。謂離物無則。離形色無天性。以之破執可也。據爲定論。則實有未盡。以鄙意言之。離則無物。離天性無形色。何也。物譬之方員。則譬之規矩。未有舍規矩而爲方員者也。舍規矩而爲方員。則無方員矣。形色譬之波性。譬之水。

未有舍水而求波者也。舍水而求波則無波矣。于此欠分明。則于易所謂神。詩所謂上天之載。皆將遷就。以傳吾之說。而先聖之微言。滋益晦其究也。使人逐物而遺。則徇形色。薄天性。其害不細。要望精思而詳說之。幸甚。不宣。

亦同日止非

易經卷之三
終

二林居集卷三

終

二林居集

卷三

九

二林居集卷四

長洲彭紹升允初著

書問

奉巡撫侍郎閱公書

閣下清風亮節容保爲懷近紹文恭遠追清恪自下車伊始
觀聽喁喁竊意風流令行阜民成俗斯可拱而竣也一年以
來僚屬感恩小民安堵庶幾得曹參治漢之意然而府縣有
司苞苴未絕刑獄未平中家以上一被訟牽累數千金立見
傾蕩此恐非閣下以身爲教之盛心也春閒晉見曾以察吏
爲言諒蒙采納而自頃以來遷秩去者往往爲眾所唾棄來
者或踵而效之習爲故常恬不知怪激濁揚清章善彈惡

國家所以委任閣下與閣下所以上報

主恩者庶其在此而竟無聞焉其亦將有待邪抑營私翫法迹甚深隱閣下無從而知之邪卽以納銀論數年以前圓絲一兩抵紋八錢今則祇完七錢以內矣去冬收漕其來納者距之滿街迫令折價每米一石銀至四兩農夫野老莫不忍泣吞聲以爲

國家浩蕩之澤半爲貪吏漁獵之資此于治體所關豈其鮮也猶幸蠲復之年所輸有限若遂習爲故事則往歲嘉善德清之事必有見于吾土者願閣下之早慮之也往時州縣未到開倉私屬漕總按數廣糴謂之鋪販以爲折收之地此須出示嚴禁開倉前一日仍密加訪核犯者立懲要須展寬期

限俾得從容輸納。既開倉後，嚴禁折收。如米色稍雜，祇許簸篩，不得槩令退還。零尖趲斛，向干功令。然在此時，卽量加斛面，彼誠所甘心。其視折色倍輸之費，尚自縣絕，儻有司怙過，遂非或以巧言亂聽，則鷹鷂之逐，不能無望于閤下。古人有言：「一家哭何如一路哭。」願閤下深體斯言也。昔在康熙雍正之間，江南漕政最脩，賴尹文端公爲巡撫，釐定章程，與之要始，食其福者垂三、四十年。閤下有愛民之心，居得爲之位，不及今奮然作興，爲斯民紓積年之患，則來者其何望矣！近聞閤下以甘省一案致奉

嚴旨，士林私議竊恐閤下自今以往不能保其初心。此淺之窺閤下者耳。是非之界，義利之關，天地鬼神實式焉之。修正

終必蒙福爲邪終必獲禍近事可徵皎同著蔡古人刀鋸在前曾不動其一豪之慮況區區儻來之物哉且聖意淵濔非可測識百鍊金安得不從洪鑪中一過邪閤下其慎終如始而已兩家休戚相關又辱承有知己之言故不敢以頌禱之辭進且竊意爲此言者乃濔于頌禱者也唯閤下察之

復管絜非書

頃連接七九兩月書足下閱世孰慮患濔所以憂我者甚至然中閒論文一節頗未盡鄙懷敢麤陳其大略來書謂文章天地之元氣其文之至者耗洩天地之元氣故自古文人子孫鮮克自振起此甚非也天地之大德曰生其流行于物者

爲元氣是氣也。根極于一。滑于萬。其來無方。其應無迹。得之者與天地合其德。開物成務。冒天下之道。生生不窮。而利賴及于萬世。是惟文王周公孔子之文。始足以當之。自茲以降。思孟之淡醇。董韓之閎達。程朱之精詳。陸王之易簡。類能契天地之心。故其文與天地之元氣相輪貫。相望于數千載之中。繼聖人而命世。其它二千年間。百家諸子。以文自名者。仁者見仁。智者見智。各分畛域。不能相通。然使其言誠有濟于時。適于用。當于人心。足以止惡而進善。則君子取之。取之者何也。謂其文足以效能于天地也。夫上自聖人。下至諸子百家。其言果有裨于當世。天地之心實寄之。奈何恨其耗洩。不在于其身。又陰奪其子孫。如足下言天之不仁也。甚矣。至謂名

者造物所忌名浮于實不有人禍必有天刑夫造物亦何忌人之有名者風力所鼓生謝無常與其人了不相涉彼且無所挾以爲有造物者又安從而忌之且夫忌之情生于妒而成于爭彼造物者于人吾知其不爲妒與爭也洩矣足下母爲此戚戚也然則何爲而有人禍天刑也曰舉不虛生業由已作足下所謂因果者是矣人禍之以其見惡于人也天刑之以其見絕于天也是必有陰慝與孰惡者主之而非名之所得爲也其身之禍與刑且無與乎其名況其爲子孫者哉故夫論因果者合三世以明之則白矣人之生或智或愚或歿或壽初不繫乎其祖父也至其子若孫或智或愚或歿或壽初不繫乎其身也子孫之果不得以祖父爲固然則祖父

之因。不得以子孫爲果也。淺矣。以一念爲因。卽以一念爲果。一念者。通三世而爲言者也。於己取之。非人所得而與也。且夫名。非君子所務也。實。固不可以不急也。忠信以進德。修辭以居業。所以求盡乎其實也。足下懼名之浮。當孳孳焉。惟實之求。實之旣至。俯仰浩然。視外境之相值。無一豪足動于中。又何有子孫之干其慮哉。星命之術。君子所不道。卽億而屢中。亦復何補于人世。足下旣信因果。不當仍惑于其說。使爲善者必福。爲惡者必禍。則星命淺不足馮。如以星命可馮。則善者不必福。而惡者未必禍。足下又何以爲教也。僕之于文。素不甚專力。自遇臺山兄。知此道之不可苟習之久。頗識其利病。常欲網羅放失。成一家言。故于當代遺文佚事。按括頗

詳幸賴前人之餘蔭沐

聖朝之教澤早竊科名觀光

闕下遂得以閒居歲月歌頌太平激揚忠孝原本康衢擊壤之意而益暢其末流是其爲言宜若無乖于世不當用此爲譏議也至謂僕歸心淨業僇應簡棄文字此言甚有旨夙昔撰述麤有就緒從今當銘足下之言日凜惜陰之戒亦願足下沉潛于古聖賢人之文力踐其實以爲進德居業之資毋怠于學而遁于術負天地之心泯泯焉有沒世無聞之懼此則僕之所爲惓惓者也惟望垂察不宣

或疑三世之說儒者所弗道此蓋弗深攷耳唯嶽降神生甫及申文王陟降在帝左右人天往來之驗章章矣善者

既然惡者亦爾羽淵之化也爲黃能龍縻之流也爲瘞女
越椒生而豺聲彭生死而豕立但能舉一反三誰道無徵
不信如謂來無所從去無所適氣至而孽氣散而滅是堯
舜之生與朱象而同稟周孔之逝與桀黷而俱盡也首出
何以有神聖監觀何以有鬼神哉侮聖言而棄天命必爲
此言者階之厲矣可不慎哉

自記

與袁子才先輩論小倉山房文集

往承下顧隅侍倉猝未罄所懷去年聞遜勝包山還寓吳閭
者兼旬隨詣唐氏敬問起居而行旌已發悵然而返大集敘
事文腹笥既富摹繪極工其獨到處驚風雨泣鬼神不足喻
也顧其閒傳聞互異多有滑訛敢據所知略陳一二惟垂聽

而察焉案八旂通志姚啟聖傳載姚康熙二年中漢軍楊弟
一授香山知縣八年坐事革職十三年耿精忠反始募鄉兵
赴康親王軍今集中謂姚到官日釋諸前官之被繫者令吳
興祚說康親王檄召赴軍以十年閒事并爲一時誤也又志
載施琅以順治初歸旂康熙二年累官至水師提督並非姚
所奏署後

朝議息兵召還亦竝無疑琅之心至澎湖之戰制三軍之命
者惟琅姚但駐守廈門調遣資糧而已今云施漂泊海上姚
率大軍救之恐非事實以旂志及榕邨文集臺灣紀略參之
得失可見未稔集中所據者何書也至吳三桂以康熙十二
年反明年耿精忠反十五年尚之信反集中屢書三藩反并

爲十三年事又誤也張楷傳載張在安徽以議寬積欠獲咎案

硃批諭旨及督撫年表張在雍正中無巡撫安徽事又言調撫江西以虧倉穀解任聽勘亦誤此是裴率度事張嘗爲江西布政矣亦未嘗爲巡撫也陳恪勤傳載陳下江寧獄時趙恭毅巡撫浙江過江寧傳

諭旨亦誤趙以康熙四十一年授浙江巡撫其冬調偏沅陳坐法在四十四年其後再罷職又在四十九年趙尚未去偏沅也沈光祿狀

東巡事在乾隆八年是

巡盛京非山東胡恪靖祭告南鎮非南岳南鎮者曾稽也此

上所陳皆顯然可見者。其它瑣悉或未易枚舉。惟望悉心攷核。隨手更定。俾豪髮無憾。而後卽安。庶可爲傳世行遠之計。不然。與爲失實。毋寧闕疑。此則私心所深禱者也。抑凡古人碑誌之作。未有不俟其子孫之陳乞。而漫然爲之者。漫然而爲之。則吾言旣置之于無所用。又無子孫爲之徵。則其人之本末不具。而徒采道路之傳聞。剽摭紳之餘論。或援甲以當乙。或取李而代桃。傳之異日。眞僞雜揉。是非瞢亂。不如舉而刪之。爲得計也。愚意大集諸碑誌。非有子孫陳乞者。削之。其事詞可徵。本末具者。或爲傳。或爲狀。可也。不具者。或別爲書。事亦可也。誠如此。在作者旣不至失言。而諸公平生行事。亦得藉以取信于後世。其與夫漫然爲之者。大不侔矣。執事以

爲然否。幸進而教之。

與大紳書

兩謝省試。省卻連歲熱心。此老兄之善自謀也。龐居士曰。此是遯佛場。心空及弟歸。非老兄吾誰望耶。居常說老兄文。及今豈有定本。學道人有不工文者。知未至也。理未窮也。理窮則文之本末無不盡。知致則文之微顯無不周。六經論孟之書可證也。知未致。理未窮。其文或謬于義。或不足于辭。皆病也。兄之文礙于義者。在儒釋之間。一彼一此。忽予忽奪。東西二教。如日月相推竝行。而不悖。要其歸。教人明自本心。見自本性。則一而已。不此之察。至主張同異。鼓弄是非。名爲尊聖。而聖不加尊。名欲護儒。而儒不受護。何則。本之不立。祇益戲。

論故也。又如與韓公復書多爲支離之說。自纏繞此非獨文字之病。無亦知有未致理有未窮故邪。其不足于辭則曰吾之文本不求工字句也。兄試觀古聖賢人之文。一字之設。其立如山。一句之成。其安如地。亦有不工字句者邪。天竺書諸大德所譯。廣周法界。細入毛孔。亦有不工字句者邪。不如是則辭不足以達義。故也。老兄之文。其正容而談者。精心所出。紀律森然。誠不讓退之時。復掉臂禪窟。縱橫無礙。亦往往有大慧三峯之意。至其它撰述未經琢削者。支辭弱句所在多有。此不可不加之意也。自三代以降。雄于文者。無過子長。退之然。子長伯夷傳。以私意闢天道。疑報施。無馮沮善而長惡。吾滋懼焉。柱下漆園何等人物。乃下與申韓等列。魯連脫鞵。

富貴顧與鄒陽同科其亦失卻眼珠矣。孔子世家與弟子傳但應綜生平出處大略進德修業之敘本末自見乃泛引墳羊楷矢及論語問荅豈有當乎。謂之曰潔吾不信也。然且自安其所已至以爲可比春秋之作其然乎其不然乎。退之自負不在孟子下然與崔羣書謂外生壽殀造物者都不省記又謂天之與人好惡異心乖自求多福之旨應科目書以仰首鳴號爲命悖順受其正之訓送孟東野敘言物不得其平則鳴而以咎繇禹伊尹周公孔子當之是數聖賢人者豈皆不得其平者乎。獨無有樂天知命而不憂者乎。它如與陳給事邢尚書書送牛堪俱文珍敘至淺陋無可取夫以退之之文可指而議者如此況學退之而未至者乎。然則恃一己之

聰明。一。日。之。才。力。而。自。以。爲。無。可。加。者。徇。私。心。長。客。氣。甚。非。
地。中。有。山。之。象。也。抑。或。自。知。其。不。足。矣。忍。而。遂。之。其。去。修。辭。
立。其。誠。者。又。遠。矣。吾。黨。三。四。人。生。同。時。志。同。方。道。同。術。又。俱。
以。文。字。作。合。良。可。謂。厚。幸。然。而。生。死。聚。散。不。可。知。不。及。今。盡。
商。量。之。益。忠。告。之。方。能。無。貽。後。時。之。悔。乎。前。日。面。請。大。著。早。
晚。當。見。付。其。文。圓。滿。者。僂。補。入。文。錄。如。有。可。商。俟。別。紙。盡。意。
拙。藁。現。有。六。帙。兄。與。臺。山。兄。論。定。者。十。居。八。九。續。有。增。加。亦。
望。一。覽。其。全。重。加。去。取。不。勝。至。望。紹。升。謹。白。

與韓公復

四年前曾寄書于淮安去年復寄書于京師一往杳然更無
消息意者異同之論不能釋然于中邪夫異同之論生于意

而意生于有我。苟我見未除。則凡異同之論。皆私意也。兄不觀于太虛空乎。五岳竝峙。不見其高。四瀆爭流。不病其溢。何則。惟虛能受故也。若夫一畝之宮。坳堂之水。置杯焉則膠。置卷石焉則礙。量有所局。則受有所窮。爲學之道。何以異是。孟子曰。從其大體爲大人。從小體爲小人。大小之分。豈獨在物交之際哉。其有所據以爲是。有所立以爲宗者。皆我見之未除。而不能廓然者也。善乎陸先生之言曰。青田亦無陸子。靜建安亦無朱元晦。通是旨者。斯可與之論學矣。願兄且將異同之論。閣過一邊。絕有我之私。合虛空之量。則雖巷語街談。鴉鳴鵲噪。一性圓融。了無隔礙。又豈屑于太虛空中橫分經界。強說是非哉。舊刻二林居制義。刪改數篇。續增十餘篇。

今寄兄論定臺山兄亡後索取其家遺藁合詩文編爲八卷
歐陽子曰斯文金玉也此足以當之矣貴鄉田舍人能通彼
此之郵書到卽賜覆以慰拳拳之私幸甚不宣

復莊生斗書

承惠書涼涼獨往奮然欲攀古人而從之以求道德性命之
愔而致力焉足下之趣則高矣始則自信旋復自疑此則恐
于學問之途尚未得其門而入也夫所謂自信者非它信吾
心之無有上信吾心之無有量無有上故萬物莫得而加也
無有量故萬物莫得而遁也聖此心也凡亦此心也故曰吾
何賴乎哉于此自信于此有立是爲學問頭腦而或狃于習
動于氣則必實致其廓清掃蕩之功以漸致乎純亦不已之

候。比。非。眞。有。遯。世。无。悶。之。心。者。殆。未。有。不。自。厓。而。反。者。也。足
下。之。疑。其。不。以。此。乎。僕。年。二。十。時。始。知。好。古。書。慕。古。氣。節。文
章。之。士。銳。欲。與。之。頡。頃。而。虛。憊。恃。氣。隱。微。之。地。時。不。自。克。矣。
欲。希。百。世。之。名。殆。所。謂。色。厲。而。內。荏。者。耳。年。二。十。四。讀。宋。明
諸。老。先。生。書。始。毅。然。以。聖。人。爲。必。可。學。而。至。默。坐。澂。觀。恍。若
有。見。由。是。反。求。之。孔。曾。思。孟。書。覺。一。字。一。句。莫。不。從。自。心。中
流。出。初。非。有。高。渙。不。可。幾。及。之。事。回。視。氣。節。文。章。如。傾。勺。水
入。巨。海。中。不。復。歆。羨。取。舍。于。其。閒。至。修。辭。居。業。閒。有。發。抒。虛
心。順。理。以。求。一。當。要。與。古。人。不。大。相。遠。年。來。出。入。儒。佛。雖。工
夫。見。地。屢。有。轉。變。然。其。最。初。得。力。之。地。不。可。誣。也。足。下。旣。有
志。斯。事。且。當。息。心。定。氣。求。古。人。之。實。而。致。力。焉。欲。求。古。人。之

實當由宋明諸老先生書上窺孔孟思曾之旨。反復體究。要于自得。世間師友。何以過是。于任生所見。足下文傲然其自喜。灑然其自異。在儕輩中。誠爲特出。然而理未實。氣未調。文句閒未盡。從順疑亦唯虛憍之爲患。此不可不深思而切圖之也。感垂問之勤。不自疏外。伏唯鑒察。不宣。

與王念丰

承示讀賦卮言。有本有文。或原或委。爛乎其詞。邃乎其旨。洵堪扶大雅之輪。不必廬壯夫之悔矣。唯是中間二則。一席空元。一排閒適。反之鄙見。殊不謂然。屈子遠游之篇。賈子鵬鳥之賦。固已超然遠覽。獨脫牢籠。班張以降。下逮興公。或祖述孔聃。或翹思僊釋。竝希風于皜白。匪塗附乎丹青。至若太白。

大鵬卽是逍遙之愜。子瞻赤壁乃明解脫之因。豈宜以緣情爲教。而掃稱性之談乎。且夫廊廟山林。義無偏舉。蕭涼烜爛。詞不一宗。必尚廊廟而薄山林。則衡門泌水。不當列太師之風。必謂蕭涼不如烜爛。則歸田閒居。何以入昭明之選。此皆馮臆而言。未是通方之論。希聖審思。別開妙諦。庶使子雲小技。不礙談元。魯直空等。未妨聞道。不勝私祝。

奉王芥子先輩書

往在京師。與羅君旭莊游。得聞先生風義之日久矣。其時先生方遠宦西秦。無由瞻奉顏色。又不獲讀先生之文。懷結于中。忽忽十有餘載。今年秋。始從太倉人得先生文一冊。讀之反覆不自休。竊自喜以爲此非獨先生之文而已。亦遂因而

見先生之人焉。視向所聞于羅君者。蓋淺之乎。知先生者也。紹升自年二十餘治古文。于當世學士大夫之著撰。未嘗不徧觀而心識之。由其言之所發。以窺其中之所存。蓋未有能遁其情者也。先生之文。乍而按之。蓬蓬然若晴雲之度空也。油油然若春雨之潤木也。徐而按之。汪汪然若萬頃之波測之而彌深。方之而彌廣也。其與人之篤也。獎善之勤也。慮事之周也。其不爲仁義之言乎哉。紹升之業于斯事也。亦專且勞矣。乃者蓋嘗紬繅雜之緒。邇洙泗之津。獨抱遺經。上下求索。而芻皇衢道。且奮且顛。尋復撥元詮于柱下。窮梵筌于靈山。積思旣久。稍稍窺見古人述作之本。始知收視反聽。絕利一原。期于澹造而自得之。而結習未忘。偶有塗抹。日以滋蔓。

將欲會其有極歸其有極充然沛然四達而不恃斯不亦難乎進退無所據宜見哂于先生也淺矣異時讀唐宋諸家文于韓李歐曾四子私心所深嗜韓歐之文元氣所流變化自在故不可句倣而字爲李曾之文頗有門戶時或效之輒得其近似要其獨到處急與之追而力有所不逮未嘗不深自歎惋今讀先生文以視歐曾二子其不相肖者何少也又有以知先生之非有意爲二子之文也慎以擇之磨礱浸潤而後出之其相肖也亦適然而已爾故曰此非獨先生之文因而見先生之人也然先生之人殆不可測蓋衛武公年九十餘而懿戒之詩作蘇子瞻旣竄海外文益奇和陶諸篇翛然自適于窮通之表故曰有本者如是豈非然哉今所見先生

文獨在京師及關中作自頃十餘年閒天道之盈虧人事之往復先生閱歷日益懷其反求于身心性命之故者日益孰由是而爲言其又不僅如前所云云已也紹升亦願聞其槩焉不敢避未同之嫌謹因朱學士反使之役一輸其中藏冀先生有以裁之幸甚不宣

荅袁蕙纘

承示春秋論見處卓然非章句儒所及夫子自言述而不作中庸言祖述堯舜憲章文武夫子之道卽堯舜以來相傳之道也知之斯已爾覺之斯已爾無可作也豈獨春秋爲然易詩書禮其猶是也故曰斯民也三代之所以直道而行也聖人者得乎斯民之所同然而無加損焉春秋之法善者善之

非夫子之能善之也。斯民善之也。惡者惡之。非夫子之能惡之也。斯民惡之也。亂臣賊子。則皆自外于斯民者也。直道之所不容也。夫子亦以直道治之耳。而何以作爲哉。然則春秋之法。非夫子之法也。魯史之法也。魯史之法。三代直道之所馮而寄焉者也。夫子于此。整其文焉。爾無改乎其質也。精其義焉。爾無變乎其體也。故曰述也。此大著之所明。爲有契于愚衷者也。雖然。謂夫子不作春秋。則可。謂春秋不經聖人筆削。則不可。左邱公羊同列門牆。其說春秋也。一曰非聖人誰能修之。一曰君子曷爲爲春秋。此其顯然可徵者。不獨孟子有成春秋之文也。而大著云云。則是春秋與晉乘楚檮杌無以異也。而何以列于經也。願足下更審思之。凡說經者。病其

苟同尤病其好異如斷獄然在平其情虛而與之委蛇其可
矣。足下亦以爲然邪。大著本欲納還緣雜入故紙中偶檢不
得謹別書所見以求教益不宣

與族父秋士先生書

不孝紹升敬白秋士叔父自臺山去世後耳目所及罕有能
爲銘功述德之文者非弗能爲也才識所囿體卑而力闕不
足以追三代兩漢之風故不謂能也近讀叔父集中文字真
然躋古作者之庭誠當今所僅見惜其所撰錄不出乎閭門
委巷之間間有施于政者亦不過專城之寄而已若其人出
處進退上可以見朝廷交泰之隆下可以徵人文化成之盛
如吉甫之頌申伯樊侯伯喈之碑太邱有道其亦有諸乎則

固未之見也。夫能爲三代兩漢之文而不得三代兩漢之士之傑然者。被之金石以炳耀天地。顧近域乎閨門委巷之間。豈不大可惜哉。吾考卜葬有期。事狀已具。度今堪任志墓者。非叔父而誰。念我彭氏。自明初迄今。近五百年矣。會

國家重熙累洽。蒙被教澤。濡染醞化。道德之榮。自微而著。至吾考而大集其休。夫豈適然之遇。其所從來。殆有積于冥冥之中。而非見聞所能盡。且又非一身一家之故矣。叔父知人論世。夙具深識。又近在族黨。親切道之。必非外人所可及。它日存之集中。令讀者慨然以思。皇然如不及。雖謂吉甫伯喈復生。今日可也。用敢冒昧以請。幸愍其愚誠。俯賜察納。不宣。

與王念丰

墓道之文。蓋始于漢氏。大都出自門生故吏之手。如今世所傳孔宙魯峻衡方夏承諸碑。皆是也。讀其文。類有浮夸張大之詞。蔡伯喈云。吾爲文。唯郭有道碑。差無愧色。則其它可知。然門生故吏。雖不無虛美。要其人終必有沒世之思。而後能致人之稱譽。其與夫以勢利相要者異矣。自李唐以降。始有諛墓而得金者。有計字而論縑者。于是碑版之文。多萃于名位烜赫之人。而不必出自門生故吏。夫彼以名位相招。此以金縑相取。得不謂之市道何哉。市道之行。其患中于隱微。而其文亦日以卑下。欲以信當今傳後世。無是理也。先公之葬也。子

令典合有墓碑竊以市道爲戒不敢遠求名位烜赫之人度
今門生中能爲伯喈之文者唯足下故敢私以相屬幸發奮
爲之軼唐配漢金石鏗鏘不孝當傾耳而聽之拭目而俟之
矣其銘幽之作已屬吾宗秋士先生并聞不盡

復盧紹弓先生書

承命校馮先生有道集旣卒業略分差等有未安于中者附
注其說俟老師論定焉先生才敏而記博志正而氣剛其于
身世之交是非得失之故誠激于中勃然而不可遏推其心
設一旦爲朝廷諫官必將奮不顧身畢心竭慮論列天下大
計卽下膺專城之寄亦必有忠信慈惠之實加于民而不徒
取脂膏以自潤也旣老于布衣無所用依人而食獨以文自

豪其亦有不自得者邪。至其遇奇節苦行流連往復慨慕無窮。真所謂不啻若自其口出者。此可以見先生之人矣。然讀先生九原之作。其于天人相與之際。古先聖賢問學原流。似未能究盡其意。故其言得麤而遺精。其讀經諸篇。攷證頗詳。辨論亦嚴。而于切問近思之旨。猶有閒焉。蓋古人之治經。非獨以其言而已。必有不容已于性命之故。孳孳焉內求而不釋。真積力久。一旦豁然。會其有極。歸其有極。故發而爲言。如日之麗空。如川之赴海。豈不明且信哉。先生之文。旣不能無歉乎此。後之編集者。似不宜遽以有道加之。使先生誠詣其實。與則近世作者。如湯文正陸清獻。雖不言有道人。將以有道歸之。若猶未也。則恐先生之不願有是名也。其集中議論。

有好奇失中者。有率率世故者。乃至無益之辯。不急之察。俱宜汰去。亦有刻本所有。鈔本無之。而其文足錄者。別爲目。以上幸補入焉。不宣。

與韓公復

去冬承惠書。正當結期閉關。未及裁報。又承索拙藁。入今年夏。始得族人代爲鈔錄。二三十篇。口課餘閒。乃得緘寄。幸評示其得失。竝重刻。先曾祖遺書及尊聞居士集。各寄一部。夫學術之岐久矣。其持之有故言之成理者。皆其自以爲至足者也。自以爲至足。則其所不足者。常在于人矣。而人之視之者。又安知其不以爲不足也。其反而自視。又安知其不以爲至足也。烏呼。至人不世出。將欲求一是之歸。程足與不足。

之等不亦難乎亦寬以居之各存其真焉斯可矣亦虛以受之各取其長焉斯可矣銜恤錄改去一二語續增碑文一篇并呈不盡

與林生行原

閱所示諸作樹義既卓而筆又足以達之爲之不已古人不難到也更能摸索先儒緒論以求孔孟不傳之學此是立身行己之本不獨修詞之要而已但先儒所造各有淺深而異同之論莫紛于朱陸此直當以中庸判之未可作倭人觀場之見也中庸謂尊德性而道問學又云誠之者擇善而固執之者也學問思辨皆所以擇善而爲篤行之地善者何德性之謂也然則舍德性而外豈別有問學之功邪觀于夫子贊

顏淵爲好學而以不遷怒不貳過實之其故可思矣。唯以尊德性爲主而致其問學之功。故能致廣大而盡精微。極高明而道中庸。蓋此四者皆德性所自具。致之盡之極之道之皆問學之事。不可截爲兩件也。若以廣大高明爲德性。精微中庸屬問學。是德性可以語大而不可以語小。有敦化而無川流也。而其所爲問學者亦且狃下而遺上。執近而忘遠。內外分張。首尾橫決。豈不謬哉。至如溫故知新。所以明善敦厚。崇禮所以誠身。其于一貫之中。又未嘗無先後之敘。亦不當如朱註所云也。然朱子豈不知尊德性者。觀其與人論學。鞭辟近裏。補偏救弊。意至切濃。後之人不察其實。而唯門戶之爭。標末之徇。欲以豎儒章句之業。矜爲守先待後之傳。亦見其

不知量也。足下既有志斯事，當擴然大反其本始，實見夫此心此理之同然。其于先儒緒論，虛心涵泳，以求至當之歸，而無以一家之說自泥。則于異同得失之間，將有不辨而自明者矣。往時手輯程邵朱陸四先生書，今輒奉覽，可反覆盡意，如有所得，不憚往復，幸甚，不宣。

六日讀止非